# 六典通考

# 六典通考卷九十九

湖西閻鎭珩輯

## 禮制考

### 天神　歷代郊祀

秦制三年一郊帝以十月上宿郊見（上齋戒也）通爟火（爟舉也狀若井桔槔舉令先明遠照通于祀所也）拜于咸陽之旁而衣尚白其用如常

史記封禪書所載諸祠多不經獨此一節爲郊天正祭其于四時稱雍而此則云咸陽之旁又四時有春泮凍秋涸凍冬賽祠五月嘗駒及四仲之月祠而此但云十月是秦雖廢禮未卽以四時爲郊天也

漢制元年祭天二年祭地三年祭五帝於五時三歲一辯皇

帝自行羣臣從齋皆百日他祠不出祭天紫壇幄帷高皇帝配居堂下西向紺席祭天用六綵綺席六重長一丈一副四周緣之祭天用玉几玉飾器凡器七千百物飾具祭天養牛五歲至三千斤皇帝祭天居雲陽宮齋百日上甘泉通天臺高二十丈以候天神之下見如流火舞女童三百人皆年八歲天神下壇所舉烽火皇帝就竹宮去壇三里望對壇竹宮中不至壇所甘泉臺去長安三百里望見長安城黃帝以來所祭天之圜丘也初高帝定天下詔御史令九天巫祀九天九天者中央鈞天東方蒼天東北旻天北方元天西北幽天西方皓天西南朱天南方炎天東南陽天皆以歲時祠宮中文帝即位詔有司增雍五畤路車各一乘駕被具有司言古者天子夏親祀上帝于郊故曰郊夏四月詔郊祀

上帝始幸雍郊見五時祠衣皆尙赤武帝即位初至雍郊見五時後帝三歲一郊後亳人謬忌曰天神貴者太一太一佐曰五帝古者天子以春秋祭太一於東南郊日一太牢七日（凡七日祭）爲壇開八通鬼道於是令太祝立祠於長安城東南郊後人上書言古者天子三年一用太牢祠三一（天一地一太一）許之令太祝領祠之於太一壇上如其方後一年郊雍獲一角獸若麟於是薦五時各加一牛以燎有言黃帝鼎成騎龍飛去天子曰得如黃帝去妻子如脫屣上遂郊雍祠官寬舒等具太一祠壇放亳忌太一壇三垓（亳忌即謬忌垓重也）五帝壇居其下各如其方黃帝于西南未地太一所用如雍一時物加醴棗脯殺一犛牛以爲俎豆牢具如五帝獨有俎豆醴進祠胙餘皆

燎之太一祝宰衣紫及繡五帝祝衣各于其方色贊饗曰天始以寶鼎神策授皇帝皇帝敬拜見焉而衣尚黃當祠時列火滿壇夜有光及晝黃氣上屬天太史令談祠官寬舒等曰神靈之休兆光此地宜立泰畤壇以明應令太祝領秋及臘間祠三歲天子一郊其後以郊祀無樂下公卿議曰古者祠天地皆有樂而神祇可得而禮乃立樂府作十九章之歌以正月上辛用事甘泉圜丘使童男女七十人俱歌昏祠至明夜常有神光如流星止集于祠壇天子自竹宮遙拜百官侍祠者數百人皆肅然心動太初二年有司言雍五畤無牢熟具芬芳不備乃令祠官進畤犢牢具色食所勝若火勝金則祠赤帝以白牲而以木寓馬代駒元帝即位遵舊制間歲正月一幸甘泉

郊泰畤至雍祠五畤成帝即位丞相匡衡御史大夫張譚奏言古者祭天南郊就陽之義也孝武皇帝居甘泉宮于雲陽立泰畤祭于宮南今當幸長安郊見皇天反北之太陰與古制殊又路險川谷非聖主所宜甘泉泰畤宜徙置長安合于古禮從之遂廢雍鄜密上下畤九天太一三一八神之屬並餘淫祀陳寶等祀所不應禮者四百七十所皆罷匡衡言雍鄜密上下時等制度祠用非禮所載不足報功今既稽古建定大禮郊見上帝五帝畢陳各有位饌祀備具諸侯妄造不宜復祠皆從之初罷甘泉泰畤作南郊日大風壞甘泉竹宮折拔畤中樹十圍以上者百餘天子問劉向曰甘泉及雍五畤始立皆神祇誠未易動帝意恨之後以無嗣遂復甘泉泰畤及雍五畤如故天子親郊禮如前又復長安雍祠平帝元始五年大司

馬王莽奏言高皇帝受命因未其天地之祀孝文用新垣平起渭陽五廟廟祭泰一地祇以太祖高皇帝配日冬至祠泰一夏至祠地祇皆並祠五帝而共一牲上親郊拜後平伏誅乃不復自親而使有司行事孝武皇帝元鼎四年始立后土祠于汾陰五年始立泰一祠于甘泉三歲一郊與雍更祠亦以太祖配不歲祀天皆未應古制建始元年徙甘泉泰畤河東后土于長安南北郊永始元年三月以未有皇孫復甘泉河東祠綏和二年以卒不獲祐復長安南北郊建平三年懼孝哀皇帝之疾未瘳復甘泉汾陰祠竟復無福臣謹與太師孔光長樂少府平晏大司農左咸等六十七人議皆曰宜如建始時復長安南北郊如故莽又改祭禮以孟春正月上辛

若丁天子親合祀天墜于南郊以高帝高后配又奏稱天神
曰皇天上帝泰一　兆曰泰畤
後漢光武卽位爲壇營于鄗之陽祭告天地采用元始郊祭
故事六宗羣神從祀未以祖配天地其犢餘牲尙約二年正
月制郊兆于洛陽城南七里依鄗故事爲圓壇八陛中又爲
重壇天地位其上皆南面西上其外壇上爲五帝位青帝位
在甲寅赤帝位在丙巳黃帝位在丁未白帝位在庚申黑帝
位在壬亥其外爲壝重營皆紫以象紫宮有四通道爲門日
月在中營內南道日在東月在西北斗在北道之西皆別位
不在羣神列中八陛五十八醊五帝陛郭帝七十二醊中營
四門五十四神外營四門門各百八神皆背營內嚮中營四

門門封神四外營四門門封神四凡千五百一十四神元始儀上帝壇圓八觚徑五丈高九尺茅營去壇十步竹宮徑三百步土營徑五百步神靈壇各于其方面三丈去茅營二十步廣坐十五步合祀神靈以璧琮用牲神道四通廣各三十步竹宮內道廣三丈有闕各九十一步壇方三丈拜位壇亦如之至七年五月詔三公曰漢當郊堯其與羣臣議御史杜林等上疏以爲漢起不緣堯與殷周異宜依舊制以高帝配方軍師在外且可如元年郊祀故事帝從之隴蜀平後乃增廣郊祀高皇帝配食位在中壇上西面北上天地高皇帝黃帝犢各一四方帝犢共二都六頭日月北斗共牛一四營羣神用牛四樂奏青陽朱明西皓元明及雲翹育命舞中營四門門席三十六皆莞簟三辰日月北斗無陛郭醊既送神燎俎實于壇南巳地馬端臨曰諸畤之神雖不正然代秦而共祭之也歷七世百五十餘年則其靈響暴著未易遽絕也

漢之中衰諸儒劉向谷永常預言之向以人事永以天運然
固非廢狂祀之始也逮世祖中興采用元始故事而不復變
漢初之述甘泉諸時未嘗廢之嗣宮而亦不闕其
能禁勳覊羈以來紛紛之議則以其絕之有素也每歲正月
上丁祠南郊禮畢祠北郊天郊夕牲晝漏未盡十八刻初納
夜漏未盡八刻初納納享納牲將告殺謂向祭之晨進熟獻太祝送旋皆就
燎位宰祝舉火燔柴火然天子再拜興有司告事畢

東漢依元始故事歲凡三祭合祀天地者一分祀天地
者各一王莽所謂有合有別也

魏文帝南巡在潁陰有司爲壇於繁陽故城庚午登壇受緩
降壇視燎成禮未有祖配明帝太和元年正月丁未郊祭以
武帝配天文皇帝配上帝景初元年十月乙卯始營洛陽南
委粟山爲圜丘詔曰漢氏郊祀自甘泉后土雍宮五時神祇

兆位多不經見四百餘年廢無祫禮曹氏繫世出自有虞氏今祀圜丘以始祖帝舜配號圜丘日皇皇帝天郊所祭日皇天之神以太祖武皇帝配宗祀皇考高祖文皇帝於明堂以配上帝十一月壬子日冬至始祀皇天帝於圜丘魏祭議昔后稷以功配天漢出自堯不以堯配天明不紹也且舜已越數代武皇肇創洪業宜以配天自正始以後終魏代不復郊祀自孫權初稱尊號于武昌祭南郊告天用元牡後自以居非土中不修設末年南郊追太上皇尊號爲吳始祖以配天蜀主章武元年設壇於成都武擔山南用元牡二年詔丞相諸葛亮營南郊於成都

論曰自秦焚書三代典禮淪胥以燼史所載雍都諸神及四時雜祠祭詭異不經大抵多淫厲之祀漢興囿于所見未之能改也及武帝篤信方術而燕齊海上怪迂之士人各逞其臆談于是儀秩悖謬視秦又有甚焉成

帝初年任用匡衡之議創立南北郊盡罷漢初以來諸畤祠然後古禮復見而經義燦然大明其後曲士佞臣妄以禍福聳動人主適會多故物議紛騰南北郊與甘泉諸畤互爲罷復蓋其時篤禮之儒少邪諂之私多羣枉滋惑妖由人興漢之不競兆於此焉王莽執政竄易古籍僞爲先祖配天先妣配地之說又擬南北合郊天地同牢而食帝后共席而坐瀆亂不經莫斯爲甚而建武以來諸儒不能辨明其謬致使魏晉而下沿爲不易之制斯則莽之造僞遺誤非一世矣當塗踐祚攷古未遑是時鄭氏三禮之注方爲世宗圜邱郊祀既分爲二祭又自誣其祖上取虞舜以配圜邱且建二天二地之

號其不經殆甚于莽推其故皆鄭注禮說誤之也蓋自
光武好尙圖讖臣下從而附和之至康成遂援以入經
感帝六天名皆出于緯書而郊報祖宗之文又自以意
爲之傳當時王子雍蔣濟諸人著論辨駁卒不能勝人
主益創而用之曹氏僭亂之國區區制作固無關於典
要吾獨病夫議禮者之輕爲作俑也

晉武帝南郊燎告未有祖配博士宣兆議曰王者郊天以其
祖配周公以后稷配天于南郊以文王配五精上帝于明堂
經典無配地文魏以先后配不合禮制周配祭不及武王禮
制有斷今晉郊天宜以宣皇帝配明堂宜以文皇帝配有司
奏庶事未定且如魏泰始二年詔定郊祀從羣臣議除五帝

座五郊同稱昊天以宣皇帝配有司奏古郊丘不異宜并圓方二丘更修壇兆二至合祀從之太康十年詔郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝往者衆議除明堂五帝位考之於禮不正詩序曰文王之功起於后稷故推以配天宣帝以神武創業旣以配天復以先帝配天於義亦不正遂復南郊五帝位元帝卽位議立南郊太常賀循定制度多依漢及晉初儀注三月辛卯帝親郊祀言如泰始故事建元元年正月辛未南郊帝親奉焉祝文稱嗣天子臣某元興四年應郊朝議宜依周禮宗伯攝事尚書右丞王訥之曰郊天極尊非天子不祀無使皇輿不得親奉時從訥之議郊牲用元太元十二年詔議郊祀祠部郎徐邈議圓丘郊祀經典無二宣皇帝嘗辨

斯義爰及中興備加研極以定南北二郊誠非異學所可輕
改也謂仍舊爲安
宋永初二年正月上辛帝親郊祀三年從司空羨之等奏以
高祖武皇帝宜配天郊大明二年有司奏正月六日南郊輿
駕親奉至時或雨魏代值雨更用後辛晉代顯和亦云更擇
吉日徐禪云晉代或丙或庚若待還日應更告廟博士王燮
之議郊特牲受命于祖廟作龜於禰宮者爲告之退卜則告
義在郊非告日也今日雖有遷郊祀不異不應重告參議宜
於過雨遷用後辛不重告詔可三年移郊兆於秣陵牛頭山
西在宮之未地徐爰曰晉代過江郊祭悉在北或在南出道
狹多于已地大宋因而弗改今聖圖重造舊章畢新宜移郊

正午以定天位五年有司奏郊祭用三牛孝武崩廢帝以郊舊地爲吉祥移置本處

齊高帝受禪明年正月有事南郊無配從王儉議犧牲之色因晉宋故事日用辛建元四年武帝繼位明年正月祀南郊有司奏前代嗣位或因前郊年或别始今年正月已郊未審明年應郊與否尙書令王儉議檢晉明帝太甯五年南郊其九月崩成帝卽位明年改元卽郊簡文咸安二年南郊其年七月崩孝武卽位明年改元卽郊宋元嘉三十年南郊其年二月崩孝明卽位明年改元亦郊明例差可依做祭酒張緒等並同詔可永明元年立春在郊前議欲遷日王儉啟云案宋景平元年正月三日辛丑南郊其月十一日立春元嘉十六

六年正月六日辛未郊其月八日立春近代明例皆先郊後春無煩遷日從之二年祠部郎中蔡履議郊與明堂本宜異日漢東京南郊禮畢次北郊明堂近世存省故郊堂共日來年郊祭宜有定準太學博士王祐議來年正月上辛宜祭南郊次辛祀明堂後辛饗祀北郊太常丞蔡仲熊議鄭志云正月上辛祀后稷於[illegible]方明堂以文王配故宋氏創立明堂郊還卽祭是用鄭志之說也案元注月令云大享于明堂以文武配其時秋也去啟蟄遠矣魏高堂隆表九日南郊十日北郊十一日明堂十二日宗廟案隆此言是審于時定制尚書陸澄議元始五年正月辛未郊高皇帝以配天丁亥宗祀孝文于明堂配上帝永平二年正月辛未宗祀五帝于明

堂光武皇帝配章帝元和二年巡狩岱宗柴祭翌日祀五帝於明堂柴山祀帝尚不共日郊堂宜異於例益明尚書令王儉議前漢各日後漢亦不共辰魏晉故事不辨同異宋立明堂唯據自郊徂宮之義未達祀天旅帝之旨今宜親祀北郊明年正月上辛祀昊天次辛瘞后土後辛祀明堂詔可建武二年散騎常侍庾曇崇啟伏見南郊壇員兆外內永明中起瓦屋形製宏壯泰漢以來郊兆壇域無立宮室以明謙恭博士賀瑒議周禮王旅上帝張氈案以氈爲牀於幄中不聞郊所置宮宇也虞炎議漢之郊祀天子自竹宮遙拜息殿去壇既遠奉祀事旋息於此無嫌祠部郎李擕議周禮凡祭祀張其旅幕張尸次古則張幕今也房屋宗廟旅幕可變爲棟宇

郊祀壇案何爲不轉制檐甍遂不行舋崇議

梁南郊爲圓壇在國之南高二丈七尺上徑十一丈下徑十八丈其外再壝四門常與北郊間歲正月皇帝致齋于萬壽殿上辛行事用特牛祀天皇大帝於壇上以皇考太祖文帝配禮以蒼璧制幣五方上帝五官之神太一天一日月五星二十八宿大微軒轅文昌北斗三台老人風伯雷電雨師皆從祀其五帝二十八宿及風雨師等座有坎五帝亦如之餘皆平地除嚳祼以郊有裘恐乖尚質器以陶匏素俎席用藁秸太祝牒坎下辯座用白茅俎以漆八座奏禮云觀天下之物無稱其德則知郊祭俎不應漆席用白茅禮無所出乃攺用素俎蒲席蕠薦皇帝一獻再拜受福帝以一獻爲質三獻爲文詔下議博士陸璉等以爲宗祀三獻義兼臣下上天之禮主在帝王約禮中義一獻爲允自是天地之祭皆從一獻唯皇帝受福明上靈降祉臣下不敢同太史設燎壇于丙地禮畢器席有司燒埋之佟之議曰禮祭器弊則埋之今一用便埋費而乖典帝曰薦席輕物陶匏賤器方選府庫容後穢惡但弊則埋者謂四時祭器耳從有司燒埋之·

天監四年何佟之云周禮天曰神今天不稱神天攢題宜曰皇天座又南郊明堂用沈香取本天之質陽所宜也帝從之五年明山賓稱周以建子祀天五月祭地殷以建丑祀天六月祭地夏以建寅祀天七月祭地頃代南北郊同用夏正詔詳議山賓以爲二儀並尊三朝慶始同以此日二郊爲允又議以始祖配五帝七年省太尉亞獻光祿終獻太常丞王僧崇稱五祀位在北郊圜丘不宜重設帝曰五行之氣天地俱有故宜兩從崇又曰風伯雨師即箕畢星而今郊祀箕畢復祭風伯雨師恐繁祀典帝曰箕畢屬二十八宿風伯雨師是箕畢星下隸兩祭非嫌十一年帝曰禮祭月于坎是陰義乃別祭之儀今兆南郊既云就陽不應爲坎遂廢之八座奏曰

五帝之義不應合坎艮由齊代圓邱小峻邊無神位今立形旣廣請五帝座悉于壇上外壝二十八宿及風伯雨師等座悉停爲坎十七年帝以威仰魄寶俱是天神于壇則尊于下則卑南郊祭天皇其五帝別祀明堂不煩重設乃除五帝祀又加十二辰與二十八宿各于其方爲壇

陳武帝受禪修圓邱（壇高二丈二尺五寸廣十丈）柴燎告天明年正月上辛有事南郊以皇考德皇帝配除十二辰加五帝座亦以間歲用特牛一祀太常卿許通奏曰五祀五官之神主五行隸于地故與埋沈疈辜同爲陰祀既非禋柴無關陽祭五神位在北郊圓邱不宜重設又案鄭衆云風師箕雨師畢皆星也今南郊祀箕畢復祭風伯雨師恐乖祀典制並從之文帝天

嘉中改用高祖配復三獻之禮許通曰按周禮司尊彝云三獻施于中祀鄭元注一獻施于小祀之神施于天神大帝爲不通矣從之　宣帝卽位以郊壇畢下更增廣之祠部鄭王元規議曰古圜方二丘並因見有本無高廣之數後代隨事有築建丈尺之儀但五帝三王不相沿襲今增南郊上徑十二丈則天大數下徑十八丈取三分益一高二丈七尺取三倍九尺之堂

後魏二至郊天地四節祠五帝郊天用四月帝必親行天興二年初祠上帝於南郊以始祖神元皇帝配壇通四陛壝埒三重天位在上南面神元西面五帝以下天文從食五精帝在壇內四帝各于其方黃帝在未日月五星二十八宿天一太乙北斗司中司命司祿司人在中壝內各因其方其餘從食者合千餘神醊在外壝內席用藁秸玉以四圭幣用束帛牲以黝犢上帝神

元用犢各一五方帝共一犢日月等共牛一祭畢燎牲體左於壇南巳地從陽之義後冬至祭上帝於圜邱牲幣並同天賜二年四月復祀天於西郊爲方壇東爲二陛土陛無等周垣四門四門各依方色爲名置木主七於壇上牲用白犢黃駒白羊各一祭之日帝御大駕至郊所立靑門內近南西面內朝臣皆位於壇北外朝臣及大人賓客咸位於靑門外后帥六宮從黑門入列於靑門內近北並西面廩犧令掌牲陳於壇前女巫執鼓立於陛東西面選帝七族子弟七人執酒在巫南西面北上女巫陛壇搖鼓帝拜后肅拜內外百官拜祀訖乃殺牲七執酒七西向以酒灑天神主復拜如此者三禮畢而反

後魏道武帝西平姑臧東下山東足爲雄武之主其時用事大臣崔浩李順李孝伯等該皆有才多

是謀禁之士全少選需碩學所以郊祀帝后六宮及女巫預焉餘制後多爽禮而違舊章自後歲一祭明元帝太常三年立五精帝兆於四郊遠近依五行數各爲方壇四陛埒壝三重通四門以太昊等及諸佐配祭黃帝常以立秋十八日餘四帝各以四立日祀之牲各用牛一又立春日遣有司迎春於東郊祭用酒脯棗栗無牲幣至獻文帝以西郊舊事歲增木主易代則更兆其事無益於神明乃革前儀定置主七立碑於郊所孝文帝太和十二年親築壇圜邱於南郊十六年始以太祖配景明二年改築圜丘於伊水之陽齊書魏虜傳城西有祠天壇立四十九木人長丈許白幘練裙馬尾被立壇上常以四月四日殺牛馬祭祀

北齊每三年一祭以正月上辛禘祀昊天上帝於圓丘壇在國南郊下廣輪二百七十尺上廣輪四十六尺高四十五尺三成成高十五尺上中二級四面各一陛下級方維八陛周以三

壝去丘五十步中壝去內壝外壝去中壝各二十五步皆通八門又為大營於外輪廣三百七十步其營壍廣丈二尺深一丈四面各一門又為燎壇於中壝外之丙地廣輪三十六尺高三尺四面各有階以高祖神武帝配五精帝天文等從祀五精帝於中丘面皆內向日月五星北斗二十八宿司中司命司人司祿風伯雨師靈星於下丘衆星位於內壝中禮以蒼璧束帛蒼牲九皇帝初獻太尉亞獻光祿卿終獻司徒獻五帝司空獻日月五星二十八宿太常丞以下薦衆星後諸儒定禮圜丘改以冬至祀之南郊則歲一祀以正月上辛為壇於國南壇廣輪三十六尺高九尺四面各一階為三壝內壝去壇十五步中壝外壝相去如內壝四面各一門又為大營於外壝之外廣輪二百七十步營壍廣一丈深八尺四門又營為燎壇於中壝丙地廣輪二丈七尺高一尺八寸四面各一階祀所感帝靈威仰以高祖神武皇帝配禮用四珪幣如方色其上帝配帝各騂牲一燎同

圜丘

後周憲章多依周制正月上辛祀昊天上帝於圜丘丘三成成崇丈二尺上徑六丈十有二陛每等十有二節圜壝徑二百步內壝半之在國之陽七里以其先炎帝神農氏配五帝天文並從祀日月內官中官外官衆星又祀所感帝靈威仰於南郊於國南五里為方壇崇丈二尺廣四丈壝方百二十丈內壝半之以始祖獻侯莫那配用牲各以方色皇帝乘蒼輅戴元冕備大駕而行從祭者皆蒼服

隋文帝受命再歲冬至日祀昊天上帝於圜丘制壇於國南太陽門外道東二里丘四成成各高八尺一寸下成廣二十丈再成廣十五丈三成廣十丈四成廣五丈以太祖武元皇帝配上並丘五方上帝天文並從祀日月五星內官四十二座次官百三十六座外官百二十一座衆星三百六十座五帝日月在丘第二等北斗五星十二辰河漢內官在丘第三等二十八宿中官在丘第四等外官在內壝內衆星在內壝外上帝配蒼犢犢各一五帝日月方色犢

各一五星以下羊豕各九孟春上辛祠感帝赤熛怒於南郊（爲壇於國南太陽門外道西一里去宮十里高七尺廣四丈）以太祖武元帝配其禮四珪有邸牲用騂犢二煬帝大業元年孟春祀感生帝改以高祖文帝配餘並仍舊十年冬至祀圓丘帝不齋於次詰朝備法駕至便行禮是日大風帝獨獻上帝三公分獻五帝禮畢御馬疾驅而歸

唐武德初定令每歲冬至祀昊天上帝於圜丘以景帝配（其壇在京城明德門外道東二里壇制四成成八尺一寸下成廣二十丈再成廣十五丈三成廣十丈四成廣五丈）每祀則昊天上帝及配帝設位於平座藉用藁秸器用陶匏五方上帝日月內官中官外官及衆星並皆從祀其五方帝及日月七座在壇之第二等內官五星以下五十五座在壇之第

三等二十八宿以下百三十五座在壇之第四等外官百一十二座在壇下外壝之內衆星三百六十座在外壝之外其牲用蒼犢貞觀初定制冬至祀昊天上帝于圜丘正月辛日祀感生帝靈威仰於南郊以祈穀而孟夏雩於南郊季秋大享於明堂皆祀五天帝其圜丘明堂北郊以高祖配而元帝唯配感帝永徽二年以太宗配祀明堂而有司乃以高祖配五天帝太宗配五人帝太尉長孫無忌等與禮官議曰自三代歷漢魏晉宋無父子同配於明堂者祭法曰周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王鄭元以爲祖宗合一祭謂祭五帝五神於明堂以文武共配而王肅駁曰古者祖功宗德自是不毀之名非謂配食于明堂于是以高祖配于圜丘太宗配于明

堂無忌等又議案鄭注月令及周官皆謂圜丘所祭昊天上帝爲北辰星曜魄寶又說孝經郊祀后稷以配天明堂嚴父配天皆爲太微五帝外謬特深毛詩傳云元氣昊大則稱昊天遠視蒼蒼則稱蒼天天地各一是爲兩儀天尚無二焉得有六又得太史令李淳風等狀稱昊天上帝圖位自在壇上北辰在第二等與北斗並列爲星官內座之首此乃羲和所掌觀象制圖相緣不謬又案史記天官書太微宮有五帝是五精之神如房心爲天王之象豈是天乎周禮唯稱五帝不言天此自太微之神本非穹昊之祭又王肅等云郊即圜丘圜丘即郊今依鄭說分爲兩祭圜丘外別有南郊違棄正經理深未允詔從無忌等議存祀太微五帝于南郊廢鄭元六

郊之議垂拱元年詔有司議沈伯儀議曰經曰宗祀文王於明堂以配上帝不言嚴武王以配天則武王雖在明堂未齊於配緯曰后稷爲天地主文王爲五帝宗若一神兩祭則薦獻數瀆貞觀永徽禮專配由顯慶後始兼尊今請以高祖配圜邱方澤太宗配南北郊高宗配五天帝時用元萬頃范履冰之說郊丘諸祠以高祖太宗高宗並配馬端臨曰自魏晉以來以曜魄寶感生帝均爲天至唐人始以曜魄寶五帝皆星象當從祀南郊而不當以祀天之禮事之善矣然感帝之祠旣罷旋復而以爲有天帝之分尊卑之別遂於郊與明堂所配之祖不無厚薄之疑乃至每祭並配而後得爲嚴父之禮然則周公亦豈厚於后稷而薄於文王乎景龍二年十一月親祀南郊皇后登壇亞獻左僕射舒國公韋巨源爲終獻褚无量議曰祭天南郊唯以始祖爲主不以祖妣配天故皇帝親行禮皇后不合預按大宗伯職云凡大祭祀王后不與則攝而薦豆籩徹又外宗掌宗廟之祀王后不與則贊宗伯案

外宗唯掌宗廟不掌郊天王后行事在內宰職中其文云大祭祀后祼獻則贊瑤爵祭天無祼器則用陶匏無瑤爵以此知郊祭宗廟也又內司服掌王后六服巾車掌五輅無后祭天之服輅祭天七獻無后亞獻知后不合助祭天也唯漢郊祀志有天地合祭皇后預享之事此則讖緯諸說祭不經之典事涉恠誕開元十一年十一月親享圜丘中書令張說請以高祖配祭始罷三祖同配之禮二十年蕭嵩為中書令定一歲四祀冬至祀昊天上帝於圜丘高祖神堯皇帝配正月上辛祈穀以高祖配孟夏雩祀以太宗配季秋大享明堂以睿宗配昊天上帝及配座用蒼犢各一五方上帝五人帝各用方色犢一大明青犢一夜明白犢一冬至祀圜丘加羊九豕九天寶元年合祭天地於南郊故事有事上帝則百神皆預遣使祭告唯太清宮太廟則皇帝親行其冊祝皆曰取某月某日有事於某所不敢不告南郊方

爲正祠至是下詔曰告者上告下之詞今後太清宮宜稱朝
獻太廟稱朝饗自此遂失奏告之名實應元年薛頎歸崇敬
等議以神堯受命之主非始封之君不得爲太祖以配天地
太祖景皇帝始受封於唐卽殷之契周之后稷也請以太祖
景皇帝郊祀配天地告請宗廟亦太祖景皇帝酌獻諫議大
夫黎幹議以太祖景皇帝非受命之君不合配享天地廣德
二年有事於南郊獨孤及議曰凡受命始封之君皆爲太祖
繼太祖以下六廟則以親盡迭毀故受命於神宗禹也而夏
后氏祖顓頊而郊鯀纘禹黜夏湯也而殷人郊冥而祖契革
命作周武王也而周人郊稷而祖文王唯漢氏崛起以高皇
帝爲太祖其先細微也非足爲後代法伏惟太祖景皇帝肇

啟王業建封於唐高祖因之以有天下亦如契之封商后稷之封邰禘郊祖宗之位宜在百代不遷之典郊祀太祖宗祀高祖猶周之祖文王而宗武王也夫追尊景皇帝廟號太祖高祖太宗所以崇尊之禮若配天之位旣異則太祖之號宜廢尊祖報本之道其墜於地從之永泰二年太常卿杜鴻漸奏冬至祀昊天上帝夏至祀皇地祇請以太祖景皇帝配饗孟春祈穀孟冬祀神州請以高祖配饗孟夏雩祀請以太宗配饗季秋大享明堂請以肅宗配享敕依貞元元年十一月德宗親祀南郊有司進圖敕付禮官詳酌博士柳冕奏曰開元定禮垂之不刊天寶改作起自權制皆方士謬妄之說非禮典之文請一準開元禮從之

周廣順三年太常禮院奏準敕定郊廟制度洛陽郊壇在城南七里丙巳之地圜丘四成各高八尺一寸下廣二十丈再成廣十五丈三成廣十丈四成廣五丈十有二陛每節十二等燎壇在泰壇丙地方一丈高一丈二尺開上南出戶方六尺請下所司修奉從之梁太祖始都汴郊壇在洛都開平二年南郊帝自東京至洛行禮自石橋備儀仗至郊壇三年以河南尹張宗奭爲南郊大禮使後唐莊宗同光二年祀南郊初梁均王將郊祀于洛陽聞楊劉陷而止其儀物具在於是張全義請上亟幸洛陽謁廟畢卽郊南郊從之則梁唐行郊祀皆在洛陽矣

宋始作南郊壇于東都南薰門外四成十二陛三壝設燎壇于內壝外丙地高一丈二尺設皇帝更衣大次于東壝東門之內道北南向乾德元年始有事南郊有司議配享請以始祖升配張昭議曰隋唐以前雖追立四廟或六七廟而無徧

加帝號之文梁陳南郊祀天皇配以皇考北齊圜丘祀昊天以神武升配隋圜丘以皇考配唐貞觀初以高祖配圜丘梁太祖郊天以皇考烈祖配宣祖皇帝肇基王業請奉以配享從之開寶元年十一月郊以燔壇稍遠不聞告燎之聲始用爟火令光明遠照通于祀所雍熙元年冬至親郊從禮儀使扈蒙之議復以宣祖配初太宗即位禮官以爲舜郊嚳商郊冥周郊后稷王業所因也若漢高之太公光武之南頓君無預配天之祭故自太平興國二年六月再郊並以太祖配于禮爲允及太宗將東封蒙定議曰嚴父莫大于配天請以宣祖配四年禮儀使蘇易簡言案永徽中以高祖太宗同配上帝望將來親祀郊邱奉宣祖太祖同配其常祀祈穀神州明堂以宣祖崇配圜丘北郊雩祀以太祖崇配奏可至道二年有司言冬至圜丘孟夏雩祀夏至方丘請奉太宗

配上帝祈穀季秋明堂奉太祖配上帝祀感生帝孟冬祀神
州地祇奉宣祖配其親郊奉太祖太宗並配詔可乾興元年
眞宗崩禮官請祈穀及祭神州地祇以太祖配雩祀及昊天
上帝及皇地祇以太宗配感生帝以宣祖配明堂以眞宗配
親祀郊邱以太祖太宗配奏可謝絳議曰唐高宗永徽二年祀高祖於圜邱祀太宗於明堂兼感生帝作主又以景帝元帝稱祖萬代不遷停配臣以爲景帝厥初受封爲唐始祖與宣帝不併宣祖於唐爲元帝之比府有天下裁越三世而景元二祖已停配典有未受命自太祖於今四聖請依永徽故事停宣祖配仍用太宗故事祀眞宗於明堂兼感生帝作主以太祖兼配翰林承旨李維等議感帝比祈穀禮秩差輕宣祖比太祖功業有異今以太祖配祈穀宣祖配感帝稱情立文於禮斯協詔從之
天聖五年十一月癸丑郊禮儀使
請郊後詣玉清昭應景靈宮詔郊前享景靈近臣奏告玉清
昭應擇日恭謝先是太常禮院言南郊合行薦告禮望降所用日詔玉清昭應宮太廟同日行禮景祐中

侍講賈昌朝言朝廟之禮告以配天享侑之意合宜奉行其景靈宮朝謁蓋沿唐世太清宮故事有違經訓望將來朝廟前未行此禮候郊廟畢詣景靈宮謝成如下元朝謁之儀嘉祐六年楊畋言對越天地神無二主唐始用三祖同配後遂罷之皇祐初三聖並侑後復迭配未幾復並侑雖出孝思頗違經典下兩制議翰林學士王珪等曰尊尊不可以瀆故郊無二主今三后並侑欲以致孝適所以瀆非所以寧神也請如禮官議七年詔南郊以太祖定配神宗熙寧元年十一月丁亥祀天地於圜丘王珪議曰禮王制喪三年不祭唯祭天地社稷為越紼而行事春秋傳曰凡君薨卒哭而祔祔而作主特祀於主烝嘗禘於廟杜預以謂新主既特祀於寢則宗廟四時常祀自當如舊南齊王儉按晉宋以來皆改元即郊不用前郊之年自漢文以來

皆卽位謁廟至唐德宗亦踰年而行郊本朝眞宗居明德皇太后喪易月服除明年遂享太廟合祀天地伏請皇帝冬至親行郊廟禮詔依六年春正月復僖祖爲太廟始祖以配感生帝七年詔定青城殿宇門名前門曰泰禋東偏曰迎禧正東曰祥曦正西曰景曜後三門曰拱極內東側門曰賓明西側門曰肅成殿曰端誠殿前東西門曰左右嘉德便殿曰熙成後園門曰寶華元豐初詔內壝之外衆星位周環每二步植一杙繚以青繩以爲限域六年冬至郊祀昊天上帝以太祖配始罷合祭不設皇地祇位先是樞密院陳襄等上言周禮大宗伯祀天以蒼璧禮之祭地以黃琮禮之順其陰陽辨其時位禮不得不異也漢元始中姦臣妄議附會周官大合樂之說謂當合祭平帝用之故天地共犢禮之失自此始由漢歷唐千餘年間親祠

北郊者惟四帝魏太和周建德隋開皇唐先天皆希闊之舉然隨得隨失卒無所定望陛下遇親祠之歲先以夏日至祭方丘然後以冬日至祀圜丘所謂大者正也元祐五年五月夏至祭皇地祇命尚書右丞許將攝事將言王者父天母地三歲冬至天子親祠徧享宗廟祀天圜丘而夏至方澤之祭止遣上公則皇地祇不在親祀之典此大闕禮望詔儒臣講求隆正為萬世法詔禮臣集議翰林學士顧臨等八人請合祭天地如祖宗故事俟將來親行北郊禮則合祭可罷蘇軾主合祭從者五人劉安世主分祭從者四十人或欲以十月神州之祭易夏至方丘之祀或又欲上不親祠而通爟火天子于禁中望拜安世復議云周禮天子親祀上帝凡九國朝

三歲一郊固已疎闊古者求神以類天陽也地陰也歲月日時方位牲器樂舞皆從其類今議者猥用王莽不經之說又引昊天有成命之詩爲證詳此詩終篇未嘗有合祭之文序乃發揮之辭亦謂成周圜丘方澤各歌此詩爲樂章耳郊祀賜予乃五代姑息之弊法聖朝不欲遽罷若分而爲二何所不可議竟不行八年四月詔南郊合祭天地紹聖元年右正言張商英言先帝制詳定禮文所謂合祭非古据經而正之元祐之臣乃復行合祭請再下禮官議御史中丞黃履謂南郊合祭因王莽諂事元后遂躋地位合席同牢逭先帝親郊大臣以宣仁同政復用莽意帝以詢輔臣章惇曰北郊止可謂之社黃履曰郊者交於神明之義故天地皆稱郊社者土

之神爾豈祭大祇亦可謂之社乎然北郊親祀終帝世未克舉云政和三年詔定壇壝之制壇舊制四成一成二十丈再成十五丈三成十丈四成五丈成高八尺一寸十有二陛陛十二級三壝二十五步今制用陽數壇三成一成九九八十一丈再成六九五十四丈三成三九二十七丈三成二百七十有六尺乾之策也壝三十六步亦乾之策也成與壝俱三參天地之數也建炎二年築壇於揚州南門內江都縣之東南詔東京官吏奉祭器大樂儀仗法物赴行在所是歲冬至祀昊天上帝以太祖配紹興十二年臣僚言自南巡以來三歲之祀獨於明堂而郊天之禮未舉來歲乞行大禮詔建圜壇於臨安府行宮東城之外自是凡六郊焉壇第一成縱廣七丈二成縱廣

十二丈三成縱廣十七丈四成縱廣二十二丈十二陛每陛七十二級每成十二級三壝一壝去壇二十五步中壝去內壝外壝去中壝各半燎壇方一丈高一丈二尺開上南出戶方六尺三出陛在壇南二十步丙地　先是京兆尹張杓議築齋宮宇文价曰陛下方經略河南今築青城是無中原也遂罷役　楊復曰青城內殿宇門名悉遵舊式然皆倣青城制度絞縛其行事執事陪祠官宿齋幕次亦隨宜絞縛攷周禮王會同爲壝宮食息設帷宮漢祀甘泉有行宮江左亦有瓦殿本朝沿唐制南郊獨設青城幔殿以備者有風雨之虞而無望祭之位神宗皇帝嘗有意立齋宮以修一尙書省未畢猶有所待後哲宗皇帝建齋宮謂下臣曰三歲一郊青城之費縑帛三十餘萬工又倍之易以屋室一勞永逸徽宗建修南北郊齋宿宮殿南郊日齋宮北郊曰帷宮有司請並稱齋宮從之今青城制度沿舊例未革或推廣祖宗之意立爲齋宮

咸淳三年將舉郊祀議以高宗參配吏部侍郎湛甗等議舜郊嚳商郊契周郊后稷皆以推原其始禮者所以別等差遠而尊者配于郊近而親者配于明堂明有等也臣等謂宜如紹興故事奉太

宗配將來明堂遵先皇帝彝典以高宗參侑庶報本之禮奉
先之孝兩盡詔恭依
遼初設天神地祇位于木葉山東向中立君樹前植羣樹以
像朝班又偶植二樹以爲神門皇帝皇后至夷離畢具禮儀
牲用赭白馬元牛赤白羊皆牡僕臣曰旗鼓拽剌殺牲體割
懸之君樹太巫以酒酹牲禮官曰敵烈麻都奏儀辦皇帝服
金文金冠白綾袍絳帶懸魚三山絳垂飾犀玉刀錯絡縫烏
靴皇后御絳帓絡縫紅袍懸玉佩雙結帕絡縫烏靴皇帝皇
后御鞍馬羣臣在南命婦在北服從各部旗幟之色以從皇
帝皇后至君樹前下馬升南壇御榻坐羣臣命分班以次入
就位合班拜訖復位皇帝皇后詣天神地祇位至奠閤門使

讀祝訖復位坐北府宰相及惕隱以次致奠於君樹偏及羣
樹樂作羣臣命婦退皇帝率孟父仲父季父之族三匝神門
樹餘族七匝皇帝皇后再拜在位者皆再拜上香再拜如初
皇帝皇后升壇御龍文方茵坐再聲贊詣祭東所羣臣命婦
從班列如初巫衣白衣惕隱以素巾拜而冠之巫三致辭每
致辭皇帝皇后一拜在位者皆一拜皇帝皇后各舉酒二爵
肉二器再奠大臣命婦左持酒右持肉各一器少後立一奠
命惕隱東向擲之皇帝皇后六拜在位者皆六拜皇帝皇后
復位坐命中丞奉茶果餅餌各二器奠於天神地祇位執事
郎君二十人持福酒胙肉詣皇帝皇后前大巫奠酹訖皇帝
皇后再拜在位者皆再拜皇帝皇后一拜飲福受胙復位坐

在位者以次飲王圻曰遼祠木葉山本以祀天地又有獨祭天者有兼祭天地者雖非可擬於郊社之禮然神主樹木懸牲告辦班位眞親致報飲福於禮猶合金俗有拜天禮太宗卽位乃告祀天地設位而祭天德以後始有南北郊之制南郊壇在豐宜門外當闕之巳地圓壇三成成十二陛各案辰位壝墻三匝四面各三門墻壝皆赤土圬之冬至日合祭圜邱大定十一年始郊命宰臣議配享之禮左丞石琚言兩漢魏晉皆配以一祖至唐始有三祖同配之禮宋亦嘗以三帝配後從禮院議止以太祖配帝曰唐宋不合古不足爲法今當以太祖配承安元年將郊省臣言前時郊天地配位各用一犢五方帝日月神州天皇大帝北極十位皆當用犢當時止以羊代第二等以下從祀神位則分割羊豕以獻竊意天地之祀貴質故天地日

月星辰之位皆用一俎前時第一等神位用二俎似爲不倫
今當各用一犢餘位羊豕分獻從之
元初用國俗拜天于日月山大德六年建壇于燕京合祭天
地五方帝九年始立南郊時石丞相哈剌哈孫等言天子親
祭者三曰天曰祖宗曰社稷今宗廟社稷歳時攝官行事祭
天國之大事也陛下雖未及親祠宜遣官攝祭歳用冬至乃
詔預備儀物以待事禮官集議曰冬至圜丘唯祀昊天上帝
至西漢元始間始合祭天地今當循唐虞三代之典唯祀昊
天上帝祭地之禮續議以聞泰定中又合祭皆不親郊至順
後親祀者四惟祀昊天上帝壇三成以合陽數每成高八尺一寸合乾之九九上成縱廣五丈中成十丈下成十五丈四陛陛十有二級外設二壝內壝去壇二十五步外壝去壇五十四步各四門壇設於丙巳之

地以就陽位外垣南櫺星門三東西櫺星門各一中築圜壇周護以甓內外壝各高五尺壝四面各有門三塗以赤祭時冕無旒服大裘加衮搢大圭執鎮圭皇太子侍祠服衮冕執圭諸臣奉祀三獻官司徒大禮使七梁冠加籠巾貂蟬以下諸執事官冠加貂蟬無籠巾而有六梁四梁三梁二梁之異御史冠二梁加獬廌俱青羅服裳紋綬環並同

明初建圜丘于正陽門外鍾山之陽壇二成上成廣七丈高八尺一寸四出陛各九級正南廣九尺五寸東西北廣八尺一寸下成周圍壇面縱橫皆廣五丈高視上成陛皆九級正南廣一丈二尺五寸東西北殺五寸五分甃甓闌版皆以琉璃爲之壝去壇十五丈高八尺一寸四面櫺星門南三東西北各一外垣去壝十五丈門制同燎壇在內壝外東南丙地高九尺廣七尺開上南出戶洪武二年祀上帝于圜丘以仁祖配上帝位題曰昊天上帝配帝題曰仁祖淳皇帝位版並黃質金字從祀神並赤質金字上帝龍椅龍案上施錦

座得配位同從祀位置於案不設席上帝太尊二著尊一犧
尊一山罍一在壇上有勺有冪太尊一山罍二於壇下有冪
配位同從祀則設大明星辰著尊二犧尊二於左設夜明太
歲著尊二犧尊二於右上帝及配帝籩豆各十二簠簋各二
登盤篚各一牲案各一爵坫各三沙池香案各一從祀籩豆
各十簠簋各一牲案各一爵坫沙池香案各一禮神之玉上
帝用蒼璧幣正配位用蒼大明以紅夜明星辰太歲用白牲
上帝及配帝各用蒼犢一從祀各純色犢一十年改定合祀
即圜丘舊制而以屋覆之名曰大祀殿永樂遷都依南京舊
制嘉靖九年世宗欲釐正舊章問大學士張璁書稱燔柴祭
天又曰類於上帝孝經曰郊祀后稷以配天宗祀文王於明

堂以配上帝朱子謂祭之於壇謂之天祭之屋下謂之帝今大祀有殿是屋下祭帝未見祭天之禮也況上帝皇地祇合祭亦非專祭上帝璁言國初分祭天地後又合祀說者謂大祀殿下壇上屋屋卽明堂壇卽圜邱列聖相承亦孔子從周之意帝復諭璁二至分祀萬代不易今大祀殿擬周明堂近矣以爲卽圜邱實無謂也給事中夏言疏言國家合祀天地及太祖太宗之並配諸壇之從祀舉行不於長至而於孟春俱不應古典宜令羣臣博考而裁定之禮科給事中王汝梅等詆言非是帝切責之言復上疏言周禮大宗伯以祀天神有煙祀實柴槱燎之禮以祀地祇有血祭薶沈疈辜之禮大司樂冬至日地上圜邱之制則曰禮天神夏至日澤中方邱

之制則曰禮地祇天地分祀從來久矣宋儒葉時曰郊丘分合當以周禮爲定合祭之說實自莽始漢之前皆主分祭漢後亦間有之禮部奏上羣議多以分祀爲合古禮於是作圜丘以其年十月功成明年夏北郊及東西郊亦成而分祀之制遂定制三成祭時上帝南向太祖西向俱一成上從祀四壇東一壇大明西一壇夜明東二壇二十八宿西二壇風雲雷雨俱二成上壇制一成面徑五丈九尺高九尺二成面徑九丈高八尺一寸三成面徑十二丈高八尺一寸各成面塼用一九七五陽數及周圍欄板柱子皆青色琉璃四出陛陛各九級白石爲之內壝圍墻九十七丈七尺五寸高入尺一寸厚尺七寸五分櫺星石門五正南三東西北各一外壝方墻二百四丈八尺五寸高七尺一寸厚二尺七寸櫺星門如前又外圍方墻爲門四南日昭享東日泰元西日廣利北日成貞內櫺星門南門外左設具服臺東門外建神庫神廚祭器庫宰牲亭北門外正北建泰神殿後殿爲皇穹殿藏上帝太祖之神版翼以兩廡藏從祀之神牌又西爲鑾駕庫又西爲犧牲所少半爲神樂觀北曰成貞門外爲齋宮迤西爲壇門

夏言復疏言虞夏殷周

之郊惟配一祖後儒分郊邱爲二及唐宋變古乃有二祖並侑三帝並配之事望斷自宸衷依前敕旨帝報曰禮臣前引太廟不嫌一堂夫配帝與享先不同此說無當仍命申議十七年秋九月詔舉明堂大享禮于大內之元極寶殿奉睿宗獻皇帝配享是冬十一月上昊天上帝爲皇天上帝尊號萬歷三年內閣臣張居正進郊禮圖冊曰高皇帝初制郊禮分祀十年矣而竟定爲合享者良以古今異宜適時爲順故列聖相承莫之或易今冬至極寒而祼獻于星露之下夏至盛暑而駿奔于炎熇之中一歲之間六飛再駕以時以義斯爲戾矣且文皇帝再造宇宙功同開創配享百餘年一朝而罷于人情亦有不安臣愚竊以爲宜遵高皇定制歲惟一舉合

祀之禮而奉二祖並配從之

論曰戎祀國之大典而郊天之禮尤嚴自三代迄於漢唐令主莫不躬親行事唯元世祖起自荒裔郊壇之制繫乎未聞暨文宗至順之初不郊祀者已歷七世而拓跋道武恣行邪穢類擬昊靈女巫擊升壇之鼓帝后敦同拜之儀是甚剽襲新莽故事而又甚焉者也謬戾不經蔑已過矣越王勾踐有言予雖靦然人面乎猶禽獸也夷狄棄禮習與俗成於二主又何責哉古者祭天於圜邱在國之南祭地於澤中之方邱在國之北所以順陰陽因高下而事天地以其類也其方位既別而其燎壇瘞坎樂舞變數亦皆不同而後世有合祭之文由漢

及唐親祀北郊者纔四君其後唐開元議及之而未行宋元豐南行之而旋罷明太祖仍行之而仍罷及於世宗憲章往型排斥羣議圜邱方社以次備舉可謂卓然獨起於千載之下建諸天地而不悖者矣或曰蘇軾張居正皆援代賢臣其論南北郊祭主合不主分何耶應之曰五代以來上下姑息爲恩郊祭賞賜動盈巨萬人主憚其繁費頻齋而不欲多行元祐諸賢有見及此不得已而爲是苟且簡便之圖豈眞以分祭爲非禮哉若夫萬歷中葉天子怠於久安逸豫之心漸萌居正逢其所欲而爲之詞故曰冬日冰寒夏日炎熇萬乘之駕不宜再出說雖巧而義則戾矣夫大臣進說於其君當以

敬天勤民爲亟務而乃使之避勞而就逸豈引君當道之旨哉蘇軾猶不足多責吾獨不能爲居正解也案居正以神宗三年進新舊禮因欲改合祀然四年七年五月俱嘗祀北郊神宗熹宗烈帝三紀始終皆書祀天特祭地之禮不行

歷代祈穀梁武帝事見前

唐武德初定孟春辛日祈穀祭感帝於南郊元帝配用蒼犢二顯慶二年禮部尚書許敬宗等議傳曰凡祀啓蟄而郊郊而後耕故郊祀后稷以祈農事而鄭元謂周祭蒼帝靈威仰配以后稷因而祈穀繆論不經由是黜元說而南郊祈穀祭昊天上帝乾封初詔依舊祀感帝司禮少常伯郝處俊等奏曰顯慶新禮廢感帝爲祈穀昊天上帝以高祖配檢舊禮感

帝以世祖配今奉敕依舊改祈穀爲感帝以高祖配高祖見配圜丘昊天上帝若更配感帝恐乖古禮案禮記周人禘嚳郊稷今禘郊一祖同配恐無所據從之開元中起居舍人王仲丘議曰案貞觀禮祈穀祀感帝而顯慶禮祀昊天上帝傳曰郊而後耕詩曰噫嘻春夏祈穀於上帝禮記亦曰上辛祈穀於上帝而鄭元乃云天之五帝迭王王者之興必感其一因別祭尊之故周祭靈威仰以后稷配因以祈穀然則祈穀非祭之本意乃因后稷爲配爾夫祈穀以祭天也然五帝者五行之精以生九穀宜于祈穀祭昊天兼祭五帝自是終唐世不易

梁乾化二年有司以上辛祈穀命丞相趙光逵攝太尉行事

宋太宗以正月躬行祈穀之祀如圜丘禮景德三年龍圖閣待制陳彭年言來年正月三日上辛祈穀至十日始立春案月令正月元日注爲祈穀郊祀昊天上帝春秋傳曰啟蟄而郊郊而後耕蓋農事方興郊祀昊天以祈嘉穀當在建寅之月迎春之後自晉太始二年始用上辛不擇立春先後來年正月十日立春三日祈穀斯違左氏明文望以立春後上辛行祈穀禮慶歷三年禮官余靖言祈穀祀感生帝同日不可皆用四圭有邸色尚赤乃定祈穀蒼璧尺二寸感生帝四圭有邸元豐中禮官言慶歷祈穀祀昊天上帝止用犢一請依雩祀大享明堂牲牢儀用犢羊豕各一大觀四年禮局議以立春後上辛祈穀詔今歲孟春上辛在丑次辛在亥遇丑不

祈而祈于亥非禮不果行初祈穀皆親祀上帝由熙甯迄靖康有司攝事而已紹興十四年祈穀始具樂舞用政和儀明初用二月上戊祭先農不行祈穀嘉靖十年始以孟春上辛日行祈穀禮於大祀殿禮畢帝諭張璁曰古惟以祖配天今二祖並配不可法後世嗣後大報與祈穀但奉太祖配尋改用驚蟄節禮視大祀少殺帛減十一不設從壇不燔柴著爲定式十一年驚蟄節帝疾不能親乃命武定侯郭勛代給事中槳洪言祈穀大報皆以郊天祖宗無不親郊成化弘治間或有故展至三月不以人臣攝請俟聖躬全愈卜吉日行禮不從十八年行于大內元極寶殿不奉配遂爲定制隆慶元年禮臣言先農親祭遂耕籍田卽祈穀遺意今二祀並行

未免煩數且𤣥極寳殿在禁地百官陪祀出入非便宜罷祈穀止先農壇行事從之崇正十四年復行祈穀禮用上辛十五年用中辛云時上辛在朔日禮部請改用十一日

六典通考卷一百

湖西閻鎮珩輯

禮制考

歷代雩禮

古者雩舞以皇及女巫象其陰也舞以達陽中之陰而已董仲舒求雨之術閉南門縱北門亦達陰之意然雩祀上帝必升烟後世乃謂用火不可以祈水而爲坎以瘞就陰不可以求陰而移壇于東雩必自郊徂宮後世或祈山川林澤羣廟百辟卿士然後及于上帝雩樂以舞爲盛後世或選善謳者歌詩皆非古也

漢孟夏龍見而始雩壇在城東南引龜山爲沂水至壇西南

行日雩水出中壇上舞雩舊制四月立夏後旱乃求雨禱之七月畢賽之秋冬春三時不求雨通典漢承秦滅學正雩禮廢旱太常禱天地宗廟

後漢自立春至立夏盡立秋郡國上雨澤若少各掃除社稷公卿官長以次行雩禮以求雨春秋繁露大旱陽滅陰也陽滅陰者尊厭卑也雖大甚拜請之而已大水者陰滅陽也陰滅陽者卑勝尊賤陵貴逆節也故鳴鼓而攻之朱絲而脅之閉諸陽衣皁興土龍山海經大荒東北隅有名山日凶犁土丘應龍處南極殺蚩尤與夸父不得復上故下數旱旱而為應龍之狀乃得大雨郭璞曰今之土龍本此劉歆致雨具作土龍以龍見輒有風雨興起故象類而為之立土人舞僮二佾七日一變如故事反拘朱索社伐朱鼓禱祭以少牢如禮

晉穆帝永和時有司議制雩壇于國南郊之旁依郊壇遠近阮諶云壇在巳地衛宏漢儀稱魯人為雩壇在城東南諸儒所說皆云壇今魯城東南舊迹猶在焉祈上帝百

時旱則祈雨大雩社稷山林川澤戴逵議云周冬及春夏旱禮有禱無雩微旱則禱小神社稷之屬甚乃大雩帝耳舞僮八佾六十四人皆元服持羽翳而歌雲漢之詩時博士上議雲漢之詩宣王承厲王撥亂遇災而懼故作是歌今晉中興奕葉重光豈以周人秏斁之辭乎漢魏之代別造新詩晉室太平不必因故司徒蔡謨議曰雲漢之詩興于宣王取其修德禳災以和陰陽之義故因而用之

齊建武二年旱雩以武帝配饗于雩壇祠部郎中何佟之議月令云命有司祈祀山川百源乃大雩又云乃命百縣雩祀百辟卿士則大雩所祭唯應祭五精之帝而已勾芒等五神既是五帝之佐依鄭元說宜配食于庭也鄭元云雩壇在南郊壇之旁而不辨東西尋地道遵右雩壇方郊壇爲輕理應

在左宜于郊壇之東營域之外築壇既祭五帝謂壇宜圓雩壇高廣禮傳無明文案覲禮設方明之祀爲壇高四尺用珪璋等六玉禮天地四方之神雩祭五帝粗可依倣謂今築壇宜崇四尺其廣輪仍以四爲度徑四丈周圓十二丈而四陛也設五帝之位各依其方如明堂之儀皇齊以武帝配五精于明堂今亦宜配享于雩壇

梁大雩禮立圓壇于南郊之左高及輪廣四丈周十二丈四陛牲用黃牯牛一祈五天帝及五人帝于其上各依其方以太祖配位於靑帝之南五官配食於下七日乃去樂天監元年帝以爲雨既類陰而求之正陽其謬已甚東方非盛陽而爲生養之始則雩壇應在東方遂移於東郊十年帝又以雩

祭燔柴以火祈水于理爲乖停用柴燔從坎瘞典議曹郎朱异議曰按雲漢詩毛注有瘞埋之文不見燔柴之說若以五帝必柴則明堂無其事大同五年又築雩壇于籍田兆內有祈禜則齋宮寄籍田省

陳因梁故事武帝時以德皇帝配文帝時以武帝配廢帝時以文帝配牲用黃牛以清酒四升洗其首其壇埒配享歌舞皆如梁禮天子不親奉則太宰太常光祿行三獻禮皆採齊

建武二年舊典

北齊以孟夏龍見而雩祭太微宮五精帝于南郊之東爲圓壇廣四十五丈高九尺四面各一陛爲三壝外營相去深淺並燔壇一如南郊高阿那肱秉政郎中源師立嘗謂那肱云龍見當雩問源立云龍見何處作何顏色師立日此是龍星見須雩祭非是真龍見那肱又云漢兒多事强知星宿若建午申未之月不雨

則使三公祈五帝于雩壇禮用玉帛有燎不設樂選枝工端
潔善謳詠者使歌雲漢之詩于壇南儀如郊禮
隋制雩壇國南十三里啟夏門外道左高一丈周二十丈孟
夏龍見則雩五方上帝配以五人帝于上太祖配享五官從
祀于下牲用犢十各以方色
唐武德初定令每歲孟夏雩祀昊天上帝于圜丘景皇帝配
牲用蒼犢二五方上帝五人帝五官並從祀用方色犢十貞
觀雩祀于南郊顯慶禮于圜丘開元中起居舍人王仲丘建
議曰案貞觀禮孟夏雩祀五方上帝五人帝五官于南郊顯
慶禮則雩祀昊天上帝于圜丘月令云命有司大雩帝用盛
樂以祈穀實鄭元云雩上帝者天之別號允屬昊天祀于圜

邱尊天位也然雩祀五帝既久亦請二禮並行以成大雩帝之義

宋景德三年有司言今年四月五日雩祀昊天上帝十三日立夏祀赤帝案月令立夏之日天子迎夏於南郊注云迎夏爲祀赤帝於南郊又云是月也大雩注云春秋傳曰龍見而雩謂建巳之月陽氣盛而常旱萬物待雨而長故祭天以祈雨龍星謂角亢也立夏後昏見於東方又案五禮精義云自周以來歲星差度今之龍見或在五月以祈甘雨於時已晚但四月上旬十日今則唯用改朔不待時節祭於立夏前苟或龍見於仲夏雩祀於季春相去遼闊於理未周請自今於立夏後卜日如立春在三月則待改朔又月令云季秋之月

乃命冢宰農事備收藏帝籍之收於神倉是月也大饗帝則季秋之月農事之終大享明堂報茲嘉穀苟或猶未得節候當建酉因而卜日有屬先時望自今過寒露後卜日或寒露在八月則至九月乃卜奏可慶歷大雩宗祀之儀皆用犢羊豕各一熙甯五年始建雩壇祀上帝以太宗配詳定所言今大雩循舊制羣神從祀請唯祀上帝以太宗皇帝配餘羣神悉罷又請改築雩壇於國南郊用少牢並從之元豐五年禮部言雩壇當立於圜丘之左巳地廣一丈廣輪四丈周十二丈四出陛爲三壝各二十五步周垣四門如郊壇制從之紹興後孟夏雩祀上帝在城西惠照院望祭齋宮行禮後又於圜壇行禮孝宗時精修雩祀案禮大雩帝用盛樂而唐開元祈雨雩壇謂之特祀乃不以樂薦太常朱時敏言通典載雩禮用舞僮歌雲漢乞用舞僮六十四人衣元衣歌雲漢之詩從之

明嘉靖九年夏言言通典巳月雩五方上帝其壇名雩祭於南郊之傍先臣邱濬亦謂天子郊天之外別爲壇祈雨後世此禮不傳遇旱暵輒假異端爲祈禱濬意欲於郊傍擇地爲雩壇孟夏後行禮從之崇雩壇圜邱壇外制一成廣五丈高七尺五寸四出陛各九級內壝徑二十七丈高四尺九寸五分厚二尺五寸櫺星門六東西北各一正南三門曰崇雩門十二年夏言等言古者大雩命樂正習盛樂舞皇舞葢假聲容之和以宣陰陽之氣請三獻禮成後九奏樂止奏雲門之舞命儒臣括雲漢之詩詞制曲使文武舞士並舞而合歌之葢雲門者帝堯之樂周官以祀天神取雲出天氣雨出地氣也且請增鼓吹數番教舞童百人青衣執扇繞壇歌雲漢之曲而舞曲九成其儀

祀祈穀禮

歷代大饗

唐虞祀五帝於五府府者聚也五帝之神蒼曰靈府赤曰文祖黃曰神計白曰明紀黑曰元矩夏后氏享祖宗於世室殷人曰重屋周制季秋大享於明堂宗祀文王以配上帝先儒謂天帝皆座明堂之中以五人帝及文王配之五官之神坐於庭中以武王配之通名曰祖宗以禮考之義未允協蓋合祭五帝於明堂唯有一祭月令所謂九月大享帝於明堂也五帝及五神俱坐於上以文武二祖汎配而祭之以文王配五帝謂之祖以武王配五神謂之宗故曰祖文王而宗武王

漢武帝元封五年祠太一五帝於明堂上座高皇帝對之時未

以高祖配天故言也光武以來乃配也對牲以太牢天子從昆侖道入昆侖道依黃帝時制始拜明堂如郊禮畢燎堂下太始四年三月癸未祀孝景皇帝于明堂元始四年春正月宗祀孝文以配上帝

後漢永平二年正月辛未初祀五帝于明堂光武帝配五帝位堂上各處其方黃帝在未皆如南郊之位光武位在青帝之南少退西面各一犢奏樂如南郊元和二年二月宗祀五帝于孝武所作汶上明堂光武帝配如雒陽明堂禮翌日告祀高祖太宗世宗中宗世祖顯宗于明堂各一太牢延光三年祀汶上明堂如元和故事

魏文帝即位用漢明堂而未有配明帝太和元年始宗祀文帝于明堂祝稱天子臣某齊王亦行其禮

晉武帝太始二年二月丁丑宗祀文皇帝于明堂以配上帝又議明堂宜除五帝坐同稱昊天上帝各設一坐而已摯虞議案漢魏故事明堂祀五帝新禮云五帝即上帝帝皇天也遂除五帝之位又案仲尼稱郊祀后稷以配天宗祀文王以配上帝周禮祀天旅上帝祀地旅四望四望非地則上帝非天可知又生爲明王沒則配五行如太昊配木之例此五帝者配天之神同兆之于四郊報之于明堂太康十年詔復明堂五帝位改以宣帝配尋復還以文帝元帝紹命中興宗祀之禮闕然太元十三年祠部郎徐邈議周公宗祀文王漢明配以始祖自非維新之考孰配上帝又曰明堂所祀之神積疑莫辨案易殷薦上帝以配祖考祖考同配則上帝亦爲天而嚴父之義顯人帝與天帝雖天人通謂然五方不可言上帝諸侯不可言大君也故太始太康二紀之間興廢迭用矣十三年正月後辛祀明

堂車服之儀率遵漢制出以法駕服以袞冕孫耆之議郊以配天故配之以后稷明堂祀帝故配之以文王由斯言之郊爲皇天之位則明堂爲上帝廟非文廟矣

宋孝武大明五年依漢汶上儀設五帝位太祖文帝對享祭皇天上帝鼎俎彝簋一依太廟禮六年正月帝親奉明堂祀祭五時帝以太祖配用鄭元義也太始六年詔自晉以來間年一郊明堂同日自今可間二年一郊間歲一明堂

齊建元元年七月祭五帝於明堂有功德之君配有司奏明堂禮無明文唯以孝經爲正竊尋設祀之意蓋爲文王有配則祭無配則止愚謂既配上帝則以帝爲主今雖無配不應闕祀詔依舊隆昌元年有司奏以武帝配國子助教謝曇濟議按祭法禘郊祖宗並列嚴祀鄭元注義亦據兼享宜祖宗兩配文武兼祀左僕射王晏議若用鄭元祖宗通稱則生有功德沒垂尊稱歷

代配帝何止於二今殷薦上帝元駢五帝百代不毀其文廟乎詔可永元二年何佟之議明堂之祀有雖有合故鄭云四時迎氣于郊祭帝還于明堂因祭一帝則以文王配明一實不容兩主也享五帝于明堂則泛配文武泛之爲言無的之辭其禮既盛故祖宗並配參議以佟之爲允詔可

梁祀五帝於明堂服大裘冕鷩以瓦俎豆以純漆牲以特牛殽膳准二郊若水土之品蔬菜之屬宜以薦郊所無者從省除所祀五帝行禮自東階升先春郊帝爲始止一獻清酒停三獻及灌事儀曹郎朱异議祀明堂改服大裘又以貴質不應三獻禮云朝踐用大罇鄭元云大罇瓦也有虞氏瓦罇宗廟猶以質素況在明堂理不容象罇也郊祀貴質器用陶匏宗廟貴文誠宜雕俎明堂之禮于郊爲文比廟爲質請改器用純漆舊儀邑燎求神初獻清酒次醴終醁禮畢大祝取俎上祭肉當御前以授俎五帝天神豈可求之于

地二郊主祭無秩因之禮請停三獻灌鬯及授俎之法舊用太牢後郊所薦衆詩云祀文王于明堂有維牛維羊明堂方郊未為極敬故特用三牲今蔬果之薦雖符周禮而牲牢之用宜遵夏殷請明堂牲用特牛從之 天監十二年搆明堂十二間基準太廟以中央六間安六座悉南向東來第一青帝第二赤帝第三黃帝第四白帝第五黑帝配帝總配享五帝在阼階東上西向大殿後為小殿五為五佐室焉

陳祀昊天上帝五帝於明堂牲以太牢粢盛六飯鉶羹蔬備薦爵武帝以德帝配文帝以武帝配廢帝以文帝配堂制殿屋十二間中央六間依前代安六座四方帝各依其方黃帝居坤維而配享座依梁法

北魏太和十六年正月己未宗祀顯祖獻文皇帝於明堂以

配上帝熙平二年高陽王雍等議世祖太武皇帝撥清禍亂德濟生民宜配南郊高祖孝文皇帝惟新魏道刑措勝殘宜配明堂今依[illegible]

隋季秋祀五方上帝於雩壇上其用幣各依其方人帝各在天帝之左太祖在太昊南西向五官在庭各依其方牲用犢十二皇帝太尉司農行三獻禮於青帝及太祖自餘有司助奠五官位於堂下行一獻禮有燎其省牲進熟如南郊禮

唐季秋大享於明堂天子親祠不能則有司攝事五方帝大享於明堂太尊實汎齊著尊實醴齊犧尊實盎齊山罍實酒各二五人帝從享於明堂以著尊實醴齊皆二祀以四圭有邸與配帝之幣皆以蒼五方帝籩八豆八簋一簠一甑一俎

一五人帝籩四豆四簠一簋一俎一武德定令明堂以元帝配貞觀初大享于圜邱行事以高祖配永徽二年又奉太祖配祠明堂有司遂以高祖配五天帝太宗配五人帝顯慶元年太尉長孫無忌等議曰宗祀明堂必配天帝而伏羲五代本配五郊參之明堂自緣從祀今以太宗作配理有未安且歷代無父子同配之義唯鄭元注祭法禘郊宗祖云禘謂祭昊天于圜丘郊謂祭上帝于南郊祖宗謂祭五帝五神于明堂以宗祖合爲一祭又以文武共在明堂連祖配祠良爲謬矣太宗文武皇帝道格上元功清下瀆請准詔書宗祀明堂以配上帝從之乾封二年詔明堂兼祀昊天上帝及五帝又詔明堂以高祖太宗並配垂拱元年諭德沈伯儀等議神無

二主禮崇一配貞觀永徽其遵尊配顯慶後始兼尊必順古而行從周爲美高宗天皇大帝制禮作樂告禪升中莫大之孝理當總配從之天授二年正月乙酉親祀明堂合祭天地以周文武及武氏先考先妣配百神從祀神龍元年九月親享明堂合祭天地以高宗配季秋大享復就圓丘行事迄于睿宗之代開元五年行幸東都將行大享之禮刑部尚書王志愔等僉謂武后所造明堂瓌怪不法不容大享請因舊循制還署乾元正寢正至天子御以朝會若大享復寓圓丘制曰可十五年太常博士錢嘉會上議曰準月令九月農功畢大享五帝于明堂貞觀及神龍皆于南郊報祭中間廢準孝經宗祀文王于明堂以配上帝請每年九月于南郊壇

行享禮以睿宗皇帝配從之二十年季秋大享于明堂祀昊天上帝以睿宗配又以五方帝五官從祀籩豆爵獻之數與雩禮同起居舍人王仲邱上言鄭元稱周官旅上帝祀五帝各文而異禮不容并而爲一故于孝經天上帝申之曰上帝亦天也神無二主但異其處以避后稷今顯慶享上帝合于經然貞觀常祀五方帝矣請二禮皆用詔可二十七年毀東都明堂仍舊爲乾元殿自是迄唐之世季秋大享皆爲圜丘永泰二年季秋大享以肅宗配元和元年奉順宗配穆宗即位大享奉憲宗配

宋初季秋大享命有司攝事眞宗議行不果皇祐二年以大慶殿爲明堂大享天地以太祖太宗眞宗配嘉祐七年詔復有事明堂有司言皇祐參用南郊百神位不應祭法宜如隋唐設昊天上帝五方帝位以眞宗配而五人帝五官神從祀皆罷昊天上帝配帝犢各一羊豕各二五方五人帝共犢五

豕羊各五五官從祀共羊豕十治平元年詔明堂奉仁宗配
錢公輔等奏曰聖宋崛起非有始封之祖太祖周之后稷配
祭于郊太宗周之文王配祭於明堂眞宗則周之武王宗乎
廟而不祧未聞成王廢文王配天之祭而移于武王也仁宗
則周之成王未聞康王廢文王配天之祭而移于成王也兩
漢去聖甚遠明堂配祭東漢爲得唐孝和時以高宗配明皇
時以睿宗配永泰時以肅宗配當時禮官不能推明經訓反
雷同其論以惑時主延及于今牢不可破仁宗初論者謂配
天之祭當在太宗時無一人言者願陛下博謀羣賢使配天
之祭不膠于嚴父循宗周之典禮替有唐之曲學詔詳定以
聞諫官司馬光呂誨曰前漢以高祖配天後漢以光武配明

堂自非建邦啟土皆無配天之文故雖周之成康漢之文景明章不敢推以配天避祖宗也近代祀明堂者皆以其父配上帝乃誤釋孝經之義而違先王之禮也景祐中以太祖比周后稷太宗真宗比周文武則祀真宗於明堂以配上帝未失古禮仁宗雖豐功美德不在二祧之位今欲舍真宗而以仁宗配恐于祭法不合不從卒用孫抃之議以仁宗配熙甯四年太常禮院言親祀明堂惟昊天上帝英宗皇帝及五方帝皇帝親獻五人帝五官神位命分獻從之元豐中祠上帝五方帝五人帝用牛豕各一詔祀英宗皇帝于明堂惟以配上帝餘從祀羣神悉罷大常禮院請罷六天五帝以莞席代藁秸蒲越以玉爵代匏爵其豆登簋俎尊罍並用宗廟之器

惟不祼不用彝瓚罷爟火及設褥上帝席藁秸配帝蒲越皆加褥飲福受胙俟終三獻並從之詳定所言舊祀明堂禮神燔瘞皆用四圭有邸今惟祀上帝則四圭有邸不當設宜如南郊用蒼璧又請宿齋于文德殿祭之旦服通天冠絳紗袍至大次改祭服行事如郊廟禮元祐元年大享明堂以神宗配政和七年詔明堂並祠五帝紹興初禮部尚書胡直孺等言國朝配祀自英宗始以近考配司馬光以爲詘祖進父皇祐宗祀合祭天地宜以太祖太宗配當時拘于嚴父配帝並及眞宗今自眞宗至于神宗均爲祖廟獨躋則患無名並配則同祫享請合祭天地于明堂奉太祖太宗以配章誼言太祖旣配天于郊太宗宜配帝于明堂皇祐祖宗並配一時變

禮至嘉祐再行宗祀已悟其非元豐正祀典悉罷羣祀今宜專祀昊天上帝以太宗配詔從之後不果行三十一年宗祀徽宗于明堂以配上帝太常寺請祀五方帝五人帝于堂依方設位五官于東廂各用籩豆十二從之淳熙十六年禮官言冬祀配以太祖春夏秋皆配以太宗高宗紹開中興功德甚茂秋享明堂宜率以升侑詩我將祀文王實在成王之時錢公輔司馬光皆以爲嚴祖今以高宗配合于周制由是高宗始配上帝淳祐三年韓祥言高廟中興徽宗尚在當時明堂大禮未舉嚴父之典及紹興末乃以徽廟配孝宗在位二十八年娛奉堯父故無祀父之典南郊明堂惟以太祖太宗配沿襲至今使陛下追孝甯考之心有所未盡上曰三后並

侑最當是後明堂以太祖太宗甯宗並侑寶祐二年復奉高宗升侑自是明堂之禮一祖三宗並配咸淳五年又去甯宗以太祖太宗高宗理宗並配

楊復曰唐開元中王仲邱奏言禮祀上帝有合經訓而五帝並祀行之已久請二禮並行本朝皇祐中宋祁奏以上帝五帝二禮並存夫祀上帝于明堂周禮也祀五帝于明堂漢禮也合周漢而並用之其說創于王仲邱襲于宋祁後之言禮者習熟見聞又將循此以為不易之典甚矣知天之學不明諸儒惑于異同而莫知所決行之既久而不覺其誤也

明初無明堂之制嘉靖十七年致仕楊州府同知豐坊上疏

言孝莫大于嚴父嚴父莫大于配天請復古禮建明堂加尊
皇考獻皇帝廟號稱宗以配上帝下禮部議尚書嚴嵩等言
明堂圜丘皆以事天今大祀殿在圜丘北禁城東南正合古
之方位明堂秋享卽以大祀殿行之爲當至所當配之帝有
二說焉以功德論則太宗再造家邦功符太祖當配以太宗
以親親論則獻皇帝陛下所自出陛下之功德卽皇考之功
德當配以獻皇帝吏部左侍郎唐冑抗疏言近代祀明堂者
誤引孝經皆配以父甚違先王之禮昔有問于朱熹曰周公
之後當以文王配耶當以時王之父配耶熹曰只當以文王
爲配又曰繼周者如何熹曰只以有功德之祖爲配後來第
爲嚴父說所惑耳我朝太祖太宗功德並盛比之周太祖后

稷也太宗文王也今兩郊及祈穀皆奉配太祖而太宗獨未有配今奉天殿大享之祭宜以太宗奉配帝怒下肯詔獄嵩乃再會廷臣議配帝禮言考季秋成物之旨嚴父配天之義宜奉獻皇帝配帝侑食時未建明堂迫季秋遂大享上帝於元極寶殿奉睿宗獻皇帝配殿在宮右乾隅舊名欽安殿禮成禮部請帝陞殿百官表賀如郊祀慶成儀帝以大享初舉命賜宴羣臣於謹身殿二十一年敕諭禮部季秋大享明堂成周禮典與郊祀並行曩以享地未定特祭於玄極寶殿朕誠未盡南郊舊殿原爲大祀所朕歲已令有司撤之朕自作制象立爲殿恭薦名曰泰享用昭寅奉上帝之意乃定歲以秋季大享上帝奉皇考睿宗配享行禮如南郊陳設如祈穀

隆慶元年禮臣言我朝大享之禮自皇考舉行追崇睿宗以昭嚴父配天之孝自皇上視之則睿宗爲皇祖非周人宗祀文王於明堂之義於是帝從其請罷大享禮命玄極寶殿仍改欽安殿

祀日月

古者祀日月之禮有六郊特牲曰郊之祭大報天而主日配以月一也玉藻曰朝日于東門之外祭義曰祭日于東郊祭月于西郊二也大宗伯肆類于四郊兆日于東郊兆月于西郊三也月令孟冬祈來年于天宗天宗日月之類四也覲禮拜日于東門之外反祀方明禮日于南門之外禮月于北門之外五也霜雪風雨之不時

則禜日月六也說者謂因郊祀而祀之非正祀也類禜而祀之與覲諸侯而禮之非常祀也唯春分朝于東門外秋分夕于西門外祀之正與常也蓋春分陽氣方永秋分陰氣方長爲得陰陽之義

大宗伯以實柴祀日月星辰實柴實牛柴上也 典瑞圭璧以祀日月星辰圭其邸爲璧取殺於上帝 王晉大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日繅有五采文所以薦玉木爲中幹用韋衣而畫之王朝日者示有所尊訓民事君也 玉人圭璧五寸以祀日月星辰禮其神也 大司樂乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神天神五帝及日月星辰 羊人凡積共其羊牲積積柴禮祀槱燎實柴 疏祭天用犢日月以下有用羊者 掌次朝日則張大次小次設重帟重案朝日春分拜日于東門之外次謂幄也大幄初往所止居也小幄既接祭退俟之處 玉藻天子玄端

而朝日于東門之外端當讀爲冕元衣而冕冕服之下朝日春分之時也〻祭法王宮祭日也夜明祭月也王宮日壇夜明月壇祭義祭日於壇祭月于坎以別幽明以制上下幽明者謂日照晝月照夜也祭日于東祭月于西以別外內以端其位日出于東月生于西陰陽長短終始相巡以致天下之和陰謂夜陽謂晝夏則陽長而陰短冬則陽短而陰長國語天子大采朝日與三公九卿祖識地德地德所以廣生周禮王搢大圭執鎮圭藻藉五采五就以朝日則大采謂此也少采夕月與大史司載糾虔天刑朝日以五采則夕月其三采也載天文也司天文有馮相氏保章氏與大史相儷偶也尚書大傳迎日之辭曰維某年月上日光明于上下勤施于四方旁作穆穆維予一人某敬拜迎日于郊祭義郊之祭大報天而主日配以月主日者以其光明天之神可見者莫著焉觀禮諸侯覲于天子天子乘龍載大旂象日

月升龍降龍出拜日于東門之外（馬八尺以上爲龍大旂大常也王建大常縿首畫日月其下及旒交畫升龍降龍天子乘諸侯而朝日于東郊所以教尊尊也）禮日于南門外禮月四瀆于北門外（變拜言禮者容祀也禮月于北郊者月大陰之精以爲地神也）月令孟冬天子乃祈來年于天宗（天宗謂日月星辰也）左傳日月星辰之神則雪霜風雨之不時于是乎禜之（禜祭爲營攢用幣以祈福祥）[illegible]

秦祭八神六曰月主七曰日主雍又有日月廟

漢元鼎中祭日以牛祭月以羊彘特泰一祝宰則衣紫及繡五帝各如其色日赤月白十一月朔旦冬至昒爽天子始郊拜泰一朝朝日夕夕月則揖而見（宣帝于黃成山祠日萊山祠月京師近縣鄠則有日月祠）

魏文帝詔曰漢氏不拜日于東郊而旦夕常于殿下東西拜

日月頒褻似家人之事非祀天神之道也黃初二年正月乙亥祀朝日于東郊之外又違禮二分之義薛靖論云周禮朝日無常日鄭元云用二分秋分之時月多東昇西向之背實遠矣朝日宜用仲春之朝夕月宜用仲秋之朏淳于睿駁之引禮記云祭日于東祭月于西以端其位周禮秋分夕月並行于上代西向拜月雖如背實亦猶月在天而祭之于坎不復言背也太和元年二月朝日于東郊八月夕月于西郊

晉太康二年有司奏春分朝日寒溫未適不得親出詔曰戎事已息此禮爲大遂親朝日

齊永元初何佟之議王者兄日姊月馬鄭用二分盧植用立春然天地祭二至日月朝以二分差有禮據按漢儀採周禮春分之又無諸侯之事無所出于東郊今宜常以春分正殿之廷拜日其夕月文不分明竊謂魏代所行得與奪之

衮今謂以春分朝于殿廷西東向而拜日秋分夕于殿廷東西向而拜月服無旒藻之飾葢本天至質朝日不得同昊天至質之禮故以元冕三旒近代祀天服衮冕十二旒是古今禮變禮天朝日服宜有異頃代天子小朝會服絳紗袍通天金博山冠即今之服次衮冕者謂宜服此拜日月甚得差降之宜

後魏天興三年春始祀日于東郊用騂牛一秋分祭月于西郊用白羊一太和十五年詔曰近論朝日夕月皆以二分于東西郊行禮然日月有餘閏行無常准若一以分日或值月出于東而禮于西禮不可施行昔曹魏薛靖以爲朝日取月一日爲朔月三日爲朏朔者月形始著今未知朏朔二分何

者爲是游明根等對曰按舊式校眾議宜從朏月

後周春分朝日于國東門外爲壇如其郊用特牲青珪有邸皇帝乘青輅及祀官俱青冕執事者青弁司徒亞獻宗伯終獻燔燎于圜邱秋分夕月于國西門外爲壇于坎中方四丈深四尺燔燎如朝日

隋因周制開皇初于國東春明門外爲壇如其郊每以春分朝日又于國西開遠門外爲坎深三尺廣四丈爲壇于坎中高一尺廣四尺每以秋分夕月牲幣與周同劉芳上疏曰殷周漢魏所行依禮朝拜日月皆于東西門外今日月之位去城東西路各三十窮又未審禮又云祭日于壇祭月于坎今計所造如上云云

唐武德貞觀之制春分朝日于國城之東秋分夕月于國城

之齊各用方色犢一籩豆各四簠簋甑俎各一廣四丈高八尺者朝日之壇也爲坎深三尺縱廣四丈壇于其中高一尺方廣四丈者夕月之壇也開元禮以日月爲中祀天寶二載詔升爲大祀四時致祭

宋天禧初王博文言古者旦見曰朝暮見曰夕案禮秋分夕月蓋其時晝夜平分太陽當午而陰魄已生遂行夕拜之祭以祀日未前三刻大官令率宰人割牲未後三刻行禮蓋是古禮以夕行朝祭之儀又案禮從子至巳爲陽從午至亥爲陰參詳典禮合于未後三刻行禮熙甯祀儀朝日壇廣四丈夕月壇廣二丈禮部考唐郊祀錄夕月壇方廣四丈請依唐制改造夜明壇從之政和新儀朝日壇廣四丈高八尺四出陛兩壝二十五步夕月坎深三尺廣四丈高一尺廣二丈四方各爲陛入坎中然後升壇兩壝每壝二十五步紹興後于城外惠照院望祭位版曰書曰大明月書曰夜明玉用圭璧

大明幣用赤夜明幣用白禮如祀感生帝

遼拜日儀皇帝升露臺設褥向日再拜上香閤門使通閤使或副應拜臣僚左右階陪位再拜

金天眷二年定朔望朝日儀皇帝服靴袍百官常服有司設爐案御褥位于所御殿前陛上設百官褥位于殿門外皆向日宣徽使奏導皇帝至位南向再拜上香又再拜各門皆相應門外臣僚陪拜如常儀大定十五年有司言唐開元禮南向設大明神位天子北向無南向拜日之制今宜遵古制殿前東向拜詔姑從南向

元至大三年司徒田忠良等議春秋朝日夕月實合祀典有旨所用儀物令有司速備之

明初築朝日壇于城東門外高八尺方廣四尺築夕月壇于

城西門外高六尺方廣四丈俱兩壝每壝二十五步燎壇方八尺高一丈開上南出戶方三尺嘉靖九年帝謂大明壇當與夜明壇異且太歲等神歲二祭而日月星辰止一從祭義所不安遂定春秋分祭如舊儀而建朝日壇于朝陽門外西向夕月壇于阜城門外東向壇制有隆殺朝日護壇地一百畝夕月護壇地三十六畝朝日無從祀夕月以五星二十八宿周天星辰共一壇南向祔焉春祭以寅秋祭時以亥

祀星辰司中司命風師雨師

舊禮兆風師于西方就秋風之勁而不從箕星之位兆雨師于北郊就水位在北也風俗通楚辭說後飛廉使奔屬飛廉風伯也案周禮注風師者箕星也箕主簸揚能風氣易巽爲長女也長者伯故曰風伯鼓之以雷霆潤之以風雨養成萬物有功于人王者祀以報功也成

之神爲風伯故以丙戌日祀于西北火勝金爲木相也
左傳共工之子爲元冥師子產禳于元冥雨師也宗周
禮注雨師者畢星也詩云月離于畢俾滂沱矣易師卦
土中之衆莫若水衆者師也雷震百里風亦如之至
于泰山不崇朝而徧雨天下異于雷風其德散大故雨
獨稱師也丑之神爲雨師故以己丑日祀雨師于東北
土勝水爲火相也

大宗伯以實柴祀日月星辰以槱燎祠司中司命風師雨師槱積也詩云芃芃棫樸薪之槱之三祠皆積柴實牲體焉星五緯也辰謂日月所會十二次也司中司命文昌第五第四或曰中能上能下能風師箕雨師畢也 肆師立次祀用牲幣小祀用牲次祀日月星辰小祀司命以下 ○祭法幽宗祭星也宗當爲禜幽禜謂星壇也星以昏始見禜之言營也

月令季冬乃畢祀天之神祇司中司命風師雨師爾雅祭星曰布布散祭于地祭風曰磔今俗當大道中磔狗云以止風此其象通典周制月令立春後丑日祭風師于國城東北立夏後申日祀雨師于國城西南秋分日享壽星于南郊壽星南極老人星仲秋之月祭靈星于國之東南東南祭之就歲星之位也歲星為星之始最尊故就其位王者所以祭靈星者為人祈時以種五穀五經通義曰靈星為立尸故云絲衣其紑紑載弁俅俅傳言王者祭靈星公尸所服之衣也祀靈星言公尸未詳所出立冬後亥日祀司中司命司人司祿于國城西北

逸周書作洛篇周公作大邑成周于中土乃設丘兆于南郊以祀上帝配以后稷日月農星先王皆與食漢高祖八年或言周興而邑立后稷之祠至今血食于是詔天下立靈星祠祠后稷而謂之靈星者以后稷配靈星

也亦名赤星祠龍左角色赤也牲用太牢縣邑令長侍祠舞者用童男十六人象教田初爲芟除次耕種耘耨驅爵及穫刈舂簸之形建武二年立靈星祠有司掌之晉令縣祠靈星唐以立秋後辰日祠靈星開元祀于國城東南天寶四載升中祀宋皇祐中立靈星壇東西各三丈南北亦如之蓋歷代靈星之祀專爲祈田每隸都邑唯周之肇祀反其所自始與后稷比隆

秦並天下雍有日月參辰南北斗熒惑太白歲星填星二十八宿風伯雨師四海九臣十四臣諸布諸嚴諸逑之屬百有餘廟于下邽有天神灃鎬有昭明亳社有壽星祠漢舊儀祭參辰于陽池谷口夾道左右爲壇諸布是祭星之處索隱樂彥引河圖云熒惑星散爲昭明壽星蓋南極老人星也見則天下理

安

漢宣帝立歲星辰星大白熒惑南斗祠于長安城旁成帝時匡衡奏罷雍舊祠二百三所唯山川諸星十五所爲應禮云元始五年王莽奏分雷公風伯廟于東郊兆雨師廟于北郊兆詔可高祖祠雲中君以歲時祀宮中謂雲神也

後漢以丙戌日祀風師于戌地以己丑日祀雨師于丑地牲用羊豕又于國都南郊立老人星廟常以仲秋祀之立心星廟于城南常以季秋祀之

晉以仲秋月祀老人星于國都遠郊季秋祀心星于南郊壇各立廟東晉配享南郊不復特立建武元年以仲春仲秋令郡國縣兼祀風伯雨師

陳制二月八日于太史署庭中以太牢祠老人星兼祠天皇

大帝太一日月五星鉤陳北極北斗三台二十八宿文人星子孫星都四十六座凡預祠享官大醫給除穢氣散藥先齋一日服之以自潔（儀本齊制）

後魏天興二年十月立星神一歲一祭常以十二月用馬鹿各一牛豕各二雞一泰常三年風伯雨師之壇皆有別兆祭有常日牲用少牢（太和十五年詔先恒有水火之神四十餘名及城北星辰今圜丘既祭風伯雨師司中司命有此四十神不須立可罷）

隋制星辰四望等爲中祀司中司命及諸星爲小祀養牲在滌中祀三旬小祀一旬于國城東北七里通代門外爲風師壇祀以立春後丑日國城西南八里金光門外爲雨師壇祀以立夏後申日壇皆三尺牲以一少牢

廟四時祭靈星司中司命司人司祿籩八豆八簠一簋一俎一五官五星三辰七宿皆少牢靈星司中司命司人司祿皆羊一武德貞觀之制祀風師雨師日與隋同各用羊一簠簋籩豆各二壇高三尺廣一丈開元禮以星辰爲中祀司中司命諸星之屬爲小祀天寶四載敕風伯雨師升中祀諸郡各置一壇春秋祀社稷日同祀又敕諸郡風伯壇置在社壇之東雨師壇之西稍北數十步其壇卑小于社壇祭官取太守下充五載詔祀雨師以雷師同壇別祭器宋諸星祠有壽星周伯靈星之祭邢中和言景德中周伯星出亢宿下案天文志角亢爲太山之根果符上封之應望于親郊日特置周伯星位于亢宿閒元豐中詳定所言熙甯祀儀兆日東郊兆月西郊是以氣類爲之位至兆風師于國城東北兆雨師于國城西北司中司命于國城西北亥地是各從其星位而不以氣類也請稽舊禮兆風師于西郊祠以立

壽後丑日祭雨師于北郊祠以立夏後申日兆司中司命司
祿于南郊祠以立冬後亥日仍依熙甯儀以雷師從雨師以
司民從司中司命司祿
金明昌五年初定日月風雨雷師常祀尚書省奏天地日月
或親祀或令有司攝事若風雨雷師乃中祀合令有司攝之
且又州縣所通祀合先舉行制可
元日星始祭于司天臺而同司天臺以禜星爲職事風雨
雷師之祀仁宗延祐五年乃即二郊定立壝壇之制儀注闕
明依唐制立秋後辰日祀靈星立冬後亥日遣官祀司中司
命司民司祿以少牢又于秋分日祀壽星爲壇于城南每歲聖壽日祭壽星同日祭司中司命司民司祿示與民同受其福也八月望日祀靈星皆遣官行禮洪武二年以

風雲雷雨與太歲嶽瀆城隍合爲一壇春秋驚蟄秋分後之三日專祀風師雲師雷師雨師于國南羣祀壇天子降香遣官行事其郡縣風雲雷雨師之祭如前代儀七年令仲春秋上旬擇日祭太歲禮官言太歲者十二辰之神木星一歲行一次歷十二辰而周天陰陽家說又有十二月將十月十二將所直之神若天一天罡太一功曹太衝之類雖不經見歷代因之宜以太歲風雲雷雨諸天神合爲一壇春秋專祀